知非齊易注

知非齋易注卷二

閩縣陳懋侯伯雙述

下經

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉 失得

剛柔相感曰咸五位得九剛自內亨不失其正故曰亨利貞柔內居二得中順剛故曰取女吉○勿用取女柔乘剛也取女吉陰順陽也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男

下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸謂陰陽相感變六居五柔上剛下則感失其正用九居之同氣相求故曰二氣感應以相與艮止兌說故曰止而說以剛下柔是爲以男下女變而得正故曰亨利貞而取女吉雲行雨施品物流形故曰天地感而萬物化生以九感五上下交而其志同故曰聖人感人心而天下和平感必以正故曰天地萬物之

情可見矣

象曰山下有澤咸君子以虛受人

山澤通氣唯虛故感以虛受人則感人心而天下和

平矣

初六咸其拇 失

拇足大指也變六感五五剛動失位外與柔感是爲咸

其拇○九不處五則有感害之凶咸其拇咸其腓咸

其股皆不處也

象曰咸其拇志在外也

志在外謂志在隨人○咸其拇志在外也義與渙其躬志在外也同

六二咸其腓凶失居吉得

腓脛後肉腓腸也五變爲陰剛動感柔而不以正則爲咸其腓凶用九居貞順乃不害故曰居吉○咸其腓不當行而行行不以正也艮其腓不當止而止止不以正也

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股失執其隨得往吝失

五變爲六陽動感陰是爲咸其股志在隨人居貞乃
吉故曰執其隨不處而往剛動失位是爲往吝○義
與即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝同

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也
不能居貞與咸腓同是謂亦不處九志在外五下執
之故曰所執下○志在隨人所執下也義與執用黃
牛固志也同

九四貞吉悔亡得憧憧往來失朋從爾思得
用九居五有光大之吉无感害之悔故曰貞吉悔亡

不貞而變剛動失位大往小來感不以正則爲憧憧往來六復變九與五相應陽從其類以正相感故曰朋從爾思○朋從爾思朋至斯孚九與五同類中外相應也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

以九居貞陽不感陰故曰未感害變六居五陽揜於陰是以未光大

九五咸其脢失无悔得

背肉曰脢五變應陰感失其正則爲咸其脢用九貞

吉是以悔亡故曰无悔○朋從爾思以正相感所謂聖人感人心而天下和平也咸拇咸腓咸股咸脢咸輔頰舌皆感之失其正者也

象曰咸其脢志末也

志末謂中末大○象與列其夤危熏心同

上六咸其輔頰舌失

變六居五中虛无實不能感心尚口乃窮是爲咸其輔頰舌○咸其輔剛動也艮其輔剛止也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

有言不信是爲滕口說

䷟巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往得

剛久中曰恆變九居五剛自內亨无不恆之咎有恆其德之貞是謂恆亨无咎利貞小往則大來是以利有攸往

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變

化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

久謂久中剛上柔下恆久之道震雷巽風二氣感應是謂雷風相與內巽外震是謂巽而動九五六二久於其位中正而應是謂剛柔皆應恆其道謂中道天尊地卑動靜有常是謂天地之道恆久而不已往來不窮是謂終則有始日月相推而明生是謂日月得天而能久照寒暑相推而歲成是謂四時變化而能久成用九居五恆亨利貞下觀而化是謂聖人久于

其道而天下化成能久於中則天地萬物之情可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與則剛柔應立不易方久於其道也

初六浚恒貞凶无攸利失

浚猶浚井之浚用六居五以柔浚剛而求深入故曰浚恒小貞五位而不知變故曰貞凶以柔乘剛故曰无攸利○義與拂頤貞凶十年勿用无攸利同

象曰浚恒之凶始求深也

浚恆求深其凶宜矣

九二悔亡 得

變九居五剛能久中則无不恆之羞是以悔亡○咎

悔失也變失爲得則无咎悔亡二字中具有變化作

用恆之悔亡解之无咎是也

象曰九二悔亡能久中也

久於其道則能久中

九三不恆其德或承之羞貞吝 失

以柔居五剛不久中故不恆其德五下六上陽反從

陰故曰或承之羞當變不變故曰貞凶

象曰不恆其德无所容也

九四田无禽失

以六居五剛動失位中虛无實故曰无禽

象曰久非其位安得禽也

久非其位謂九不在五

六五恆其德貞婦人吉得夫子凶失

變九居五剛能久中是爲恆其德陰退順陽小貞于

二則得柔順之道是爲貞婦人吉以六乘五陽制於

陰失位无功故曰夫子凶〇丈夫老夫元夫陽能制
陰者也士夫之醜夫子之凶則陽反受制於陰矣貞
婦人吉夫子凶義與小貞吉大貞凶同

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
從一而終陰從陽也從婦凶陽從陰也

上六振恆凶 失
振動也以六居五剛動失位不恆其德故曰振恆凶

象曰振恆在上大无功也
以陰在上九不得五故大无功

☶☰ 艮下乾上

遯 失亨得小利貞得

遯退也剛失位則爲遯用九居五剛中志行故曰遯亨以六居二柔順利貞陰長以漸陽乃不消故曰小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

五陽將遯而九不失正故曰遯亨九當五位剛中而應故曰剛當位而應消息盈虛與時偕行故曰與時

行小貞在二長不可驟故曰浸而長小貞於內大亨於外故曰遯之時義大矣哉○剛曰浸而長冀陽長也柔曰浸而長防陰長也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山峙行則行遠小人不惡而嚴則遯而亨矣

初六遯尾厲失勿用有攸往得

變陰居五剛動失位遯而未肥是謂遯尾厲用九居之小貞于內柔中順剛剛乃不遯故曰勿用有攸往○義與屯之勿用有攸往剝之不利有攸往同以大

往則失五位也

象曰遯尾之厲不往何災也

不遯則位當故曰何災

六二執之用黃牛之革莫之勝說

得用五執九以剛鞏剛故曰執之用黃牛之革剛中而應陽乃不遯故曰莫之勝說○黃中色牛大牲也牛革至剛之物也以剛固剛其象如此與鞏用黃牛之革同

象曰執用黃牛固志也

以剛久中當位而應故曰固志

九三係遯有疾厲失畜臣妾吉得

變六居五爲柔所係則有乘剛之疾是謂係遯有疾厲六二利貞畜陰于內柔順中正以固五志故曰畜臣妾吉○畜牝牛吉畜臣妾吉柔順利貞也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊羸困也有疾是以憊柔得中而小事吉故不可大事○小事吉柔得中也不可大事剛失位不中也

九四好遯君子吉得小人否失

九當五位嘉遯而亨故曰好遯剛得中故曰君子吉否塞也變陰居五則陽道消是爲小人否○亨通泰剛得位也窒塞否剛失位也

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉得

用九居五剛應遯亨故曰嘉遯位正當故曰貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利得

九五中實故曰肥遯无有疾之憊故无不利

彖曰肥遯无不利无所疑也

䷡乾下震上

大壯利貞得

大壯剛長也變九居五則大者正是爲大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

大者謂陽位當則壯是謂大者壯乾剛震動壯乃得中是謂剛以動故壯用九居五陽位乃正是謂大者正能正而大是謂天地之情○以內外卦之性情合

釋本卦命名之義如剛以動故壯明以動故豐險而健訟險而止蒙之類皆是

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上剛以動也非禮弗履則大者正

初九壯于趾征凶 失有孚得

以六居五陰壯于外剛動失位故曰壯于趾征凶變九居貞剛能久中是謂有孚○義與壯于前趾往不勝爲咎同

象曰壯于趾其孚窮也

失中而動故其孚窮

九二貞吉得

大正五位剛乃得中是以貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角失

用六居五陰壯五位故曰小人用壯五位失九爲陰

所掌故曰君子用罔五位不當不變乃危故曰貞厲

五剛在内外觸六柔故曰羝羊觸藩九變爲六上剛

化柔故曰羸其角○剛在上象角羸其角剛羸于上

也晉其角柔晉于上也姤其角柔遇剛于上也

象曰小人用壯君子罔也

陰壯陽衰故曰君子罔○君子好遯小人否也君子有解小人退也公亨天子小人害也小人用壯君子罔也君子道長小人道消小人道長君子道消陰陽不並域而居故其相反如此惟九五六二則小人吉大人否亨所謂不亂羣也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹得以九居五有大正之吉无位不當之悔是謂貞吉悔

亡剛出柔外羝羊不喪是爲藩決不羸大壯五位柔

變爲剛是爲壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尙往也

剛中上行故曰尙往

六五喪羊于易失无悔得

易輕易也六五中虛剛勳失位易而无備故曰喪羊

于易艱而知變用九居之貞吉悔亡則无悔矣○易

者艱之反所謂辭有險易也義與喪牛于易同

象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利失艱則吉得

以五觸六內剛外柔故曰羝羊觸藩位剛不退爻柔不進故曰不能退不能遂五位不當而喪其羊故曰无攸利易者使傾危者使平五艱而變則貞吉矣是謂艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳審愼也

䷢ 坤下離上

晉失康侯用錫馬蕃庶晝日三接得

晉進也柔進上曰晉康安也變九進五居貞建侯則君位正是謂康侯剛中充實是以錫馬蕃庶大明在上中正而應是爲晝日三接〇晝朝夙陽明也夜夕莫陰幽也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

進謂柔進五位六變爲九陽出陰上是謂明出地上內坤外離明麗乎正是謂順而麗乎大明柔進居五變剛上行是謂柔進而上行〇明出地上陽出陰上

也明入地中陽入陰中也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上晝日之象自昭明德是謂大明

初六晉如摧如失貞吉得罔孚失裕无咎得

以柔進五剛失其位故曰晉如摧如變九居五則獨行正是謂貞吉六五中虛衆不之允故曰罔孚五未受命裕而不進則无摧如之咎是謂裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

貞吉故獨行正罔孚故未受命

六二晉如愁如 失 貞吉受茲介福于其王母 得

柔進五位罔孚而憂故曰晉如愁如變九居貞則以中正是爲貞吉介福大福也王母陰居尊位之象五變有孚祭則受福是謂受茲介福于其王母○介福大福也介疾大疾也介于石大于石也

象曰受茲介福以中正也

中正則受福

六三衆允悔亡 得

五變有孚剛中上行爲衆所信无位不當之悔是謂

衆允悔亡〇孚允信實剛中也

象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲失

柔進居五以陰乘陽晝伏夜動小而多疑故曰晉如

鼫鼠進不當位當變不變故貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利得

用九居五貞吉衆允是以悔亡先失後得无罔孚之

愁是謂失得勿恤小往大來有受福之吉无未受命

之不利是謂往吉无不利○繫辭曰吉凶者言乎其失得也又曰吉凶者失得之象又曰因貳以濟民行以明失得之報失得二字見經文者實本于此

象曰失得勿恤往有慶也

受兹介福是以往有慶

上九晉其角失維用伐邑得厲失吉无咎得貞吝失

以六居五柔進剛上故曰晉其角九與五維用剛伐柔則爲維用伐邑失得勿恤則爲厲吉无咎失位不變故貞吝

象曰維用伐邑道未光也

五失道故未光用剛伐之則陽在上而道光矣

☷☲ 離下坤上

明夷利艱貞得失

夷傷也陽入陰中故明夷以六夷五陽晦于陰變九居之能正其志用晦而明是爲利艱貞○艱難也貞正也以柔乘剛變則得正所謂內難而能正其志也

凡言艱貞者皆先失後得之辭

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以六居五陽入陰中故曰明入地中內離外坤故曰內文明而外柔順陽蒙於陰大者有難故曰以蒙大難文有聖德拘幽羑里文明柔順以服事殷故曰文王以之以六晦五故曰晦其明五內有難變而爲陽則其志正是謂內難而能正其志箕子遇紂佯狂受辱雖晦其明明不可息故曰箕子以之○剛健中正位則帝王德則聖賢帝乙高宗湯武文王箕子是也

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明入地中晦其明也莅眾用晦而明則利艱貞矣

初九明夷于飛垂其翼失君子于行三日不食失有攸往主人有言失

以六居五陽動失位剛化爲柔故曰明夷于飛垂其翼九去五位變陰中虛故曰君子于行三日不食陽有所往爲陰所乘志不相得故曰有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股失用拯馬壯吉得

以六居五陽入陰中故明夷剛化爲柔五位不行故

曰夷于左股出㴙曰拯變九拯五剛中上行是謂用拯馬壯否○以九拯五爻位俱剛故象馬壯義與渙之初六同

象曰六二之吉順以則也

順以從上則爲順以則

九三明夷失于南狩得其大首得不可疾貞失陽失五位故明夷變九居五嚮明而行得陽于上則爲于南狩得其大首用六居五以柔乘剛利在速變故不可疾貞○夷于左股九失剛位也得其大首五

得剛爻也

象曰南狩之志乃大得也

九得五則大得志○南爲陽方南狩南征嚮明之象

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 失得

以六居五陽入陰中故曰入于左腹五明雖夷變則志得是謂獲明夷之心六變爲九陽出陰外是爲于出門庭○于出門庭陽出陰外也不出門庭陽入陰中也

象曰入于左腹獲心意也

大得志則爲獲心意○腹陰象心陽象

六五箕子之明夷失利貞得

九失五位陽晦于陰故箕子之明夷變陽居貞能正其志則明不息是謂利貞

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦失初登于天得後入于地失

五位得六陽化爲陰故曰不明晦五爲陽位是謂初登于天六爲陰爻故曰後入于地○初以位言後以爻言初與終對後與先對初終先後其義一也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

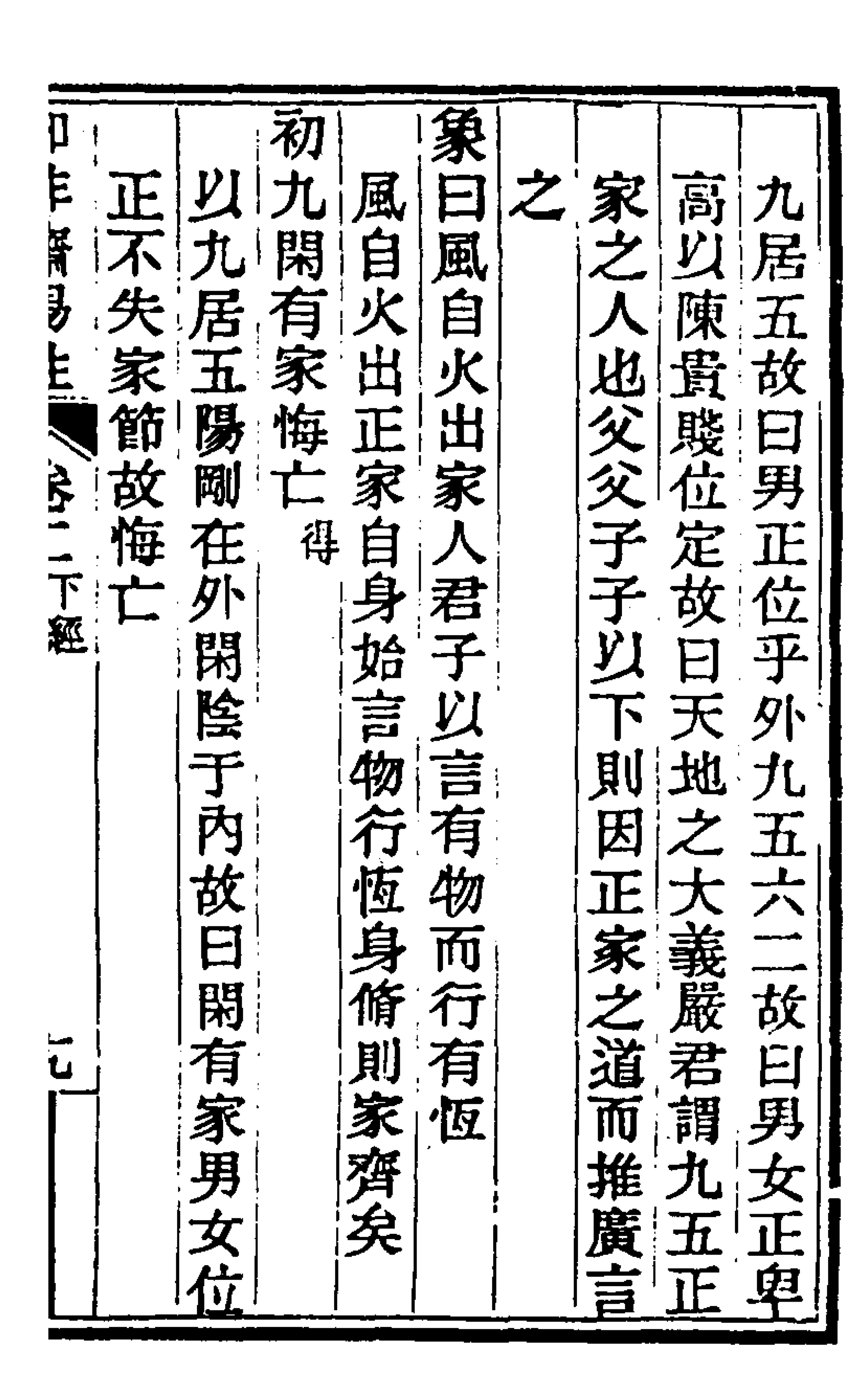
☲☴ 離下巽上

家人利女貞得

家人正家之人也用九居五陽位外正故曰家人以六居二陰位內正故曰利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

陰位在二以六居二故曰女正位乎內陽位在五以

九居五故曰男正位乎外九五六二故曰男女正卑高以陳貴賤位定故曰天地之大義嚴君謂九五正家之人也父父子子以下則因正家之道而推廣言之

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出正家自身始言物行恆身脩則家齊矣

初九閑有家悔亡得

以九居五陽剛在外閑陰于內故曰閑有家男女位正不失家節故悔亡

象曰閑有家志未變也

志未變謂剛中未變○以陽居陽則剛未變

六二无攸遂失在中饋貞吉得

陰出居外婦子嘻嘻則失家節是以无攸遂以六居二柔中順剛于食有福故曰在中饋女正位乎内故曰貞吉

象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉得婦子嘻嘻終吝失

嗃嗃嚴貌用九居五爻位皆剛有孚威如故曰家人

嗃嗃能閑其家使不失正悔過而改雖危无咎故曰
悔厲吉以六居五不能閑柔而使外出五以小終而
不知變是爲婦子嘻嘻終吝
象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
剛得位故未失柔在外則失家節
六四富家大吉 得
五剛中實故曰富家以九居之故大者吉
象曰富家大吉順在位也
王假有家而下順之故曰順在位

九五王假有家勿恤吉 得

假至也以九假五故曰王假有家中正有慶故曰勿恤吉○王假有家王假有廟大人造也

象曰王假有家交相愛也

上下志通厥孚交如故曰交相愛

上九有孚威如終吉 得

五剛中實九剛外見故曰有孚威如五以大終有富家之吉故曰終吉○婦子嘻嘻終者五以陰終也有孚威如終吉五以陽終也

象曰威如之吉反身之謂也

自反有孚故威如吉

䷥兌下離上

睽失小事吉得

睽乖也陰在外故睽柔退得中變九應五先睽後合是以小事吉○小事謂用柔之事柔得中是以小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天

地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離火兌澤上下不應故曰火動而上澤動而下兌爲少女離爲中女卦有二陰故曰二女同居剛不得中其志不行故曰其志不同行內兌外離是謂說而麗乎明以六居五柔進大中五變爲九上行應剛則始睽終合是謂柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地以下則因剛應志行而推廣言之變九居五則事同志通事類而羣疑亡是謂睽之時用大矣哉

○火動而上澤動而下二女同居其志不同行曰睽水火相息二女同居其志不相得曰革所謂水火未濟也剛柔正而位當則爲水火旣濟

象曰上火下澤睽君子以同而異

上下不應所以爲睽志不同行故以同而異

初九悔亡得喪馬失勿逐自復見惡人无咎得

變九應五則无睽孤之悔是爲悔亡用六居之剛動失位故曰喪馬止而不動剛復自道是爲勿逐自復以九居五陽能見陰則不喪其馬是謂見惡人无咎

○惡人寇也其人天且劓即惡人也

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎得

九失五位陽入陰中變而遇剛先迷後得是謂遇主于巷不遇故睽遇則志通是以无咎○陰變陽則明故爲覯爲見爲遇陽變陰則不明故爲不覯爲不見爲非遇以陰居五離目不明積疑成睽五變爲陽則羣疑亡見惡人見輿曳見豕負塗陽見陰也遇主遇元夫遇雨遇剛陽遇陽也

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓失无初失有終得

以六居五陽位變陰以柔牽剛輿曳牛掣五位得六人居天位乘剛滅鼻故曰其人天且劓陽位陰居輿曳牛掣不見其人故曰无初五變爲陽能見惡人輿牛不喪是謂有終○惡人盜馬之寇也其人天且劓盜輿盜牛之寇也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以柔乘剛故位不當五變遇九以大而終是謂遇剛

九四睽孤失遇元夫交孚得厲失无咎得

以六居五剛中无應志疑而睽故曰睽孤五變遇九

厥孚交如是謂遇元夫交孚睽孤故危變而遇剛无

初有終是以厲无咎○元大也元夫即丈夫

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡得厥宗噬膚失往何咎得

用九居五无睽孤之疑是謂悔亡變六居五陰在尊

位以剛噬柔故曰厥宗噬膚小往大來中正有慶則

无見陰之咎是謂往何咎○陽在上則爲主爲夫陰

在上則爲宗爲鬼

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧失

匪寇婚媾往遇雨則吉得

以六居五陽睽无應中處多疑故曰睽孤五剛六柔以剛負柔故曰豕負塗位陽爻陰以陽載陰故曰載鬼一車五剛中直變六矢亡故曰先張之弧後說之弧以九遇五剛中而應先睽後合是謂匪寇婚媾陰往陽來施行于上天地相遇是謂往遇雨則吉〇馬

牛豕畜之大者也故大畜曰良馬曰童牛曰豶豕睽之喪馬牛掣豕負塗亦取大畜之象

象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽孤故多疑中虛變實得陽而明則羣疑亡○羣疑如喪馬見惡人遇主于巷輿曳牛掣人天且劓厥宗噬膚豕負塗鬼一車張弧說弧之類惟睽故疑合則羣疑亡所謂小事吉是也

䷦ 艮下坎上

蹇失利西南得不利東北失利見大人貞吉得

蹇難也剛動失位則爲蹇以九居五同類相應有得朋之利故曰利西南變陰居五失類无應有喪朋之不利是以不利東北九見君位正當而吉故曰利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

難謂陽陷陰中坎在外是爲險在前外坎內艮見陰之險而陽能止故曰見險而能止以中而節大乃不

蹇故曰知矣哉九得五故曰往得中陽變爲陰險不知止是爲其道窮九在五故曰往有功位正當故曰以正邦往蹇來碩故曰蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水則險在前反身脩德見險而能止也

初六往蹇失來譽得

九去五位則大者蹇是爲往蹇九來居五終以譽命故曰來譽

象曰往蹇來譽宜待也

險在前是以宜待

六二王臣蹇蹇匪躬之故失

變陰居五上下无交是爲王臣蹇蹇剛位柔爻失五

之常是爲匪躬之故○躬體也變九居五正位居體

故曰止諸躬變六居五剛失其常故曰匪躬之故故

字與舊德舊井之舊同義

象曰王臣蹇蹇終无尤也

大往則蹇能終故无尤

九三往蹇失來反得

以六居五大往小來是謂往蹇九反五位其來復吉故曰來反

象曰往蹇來反內喜之也

剛自外來爲主于內故曰內喜之

六四往蹇失來連得

五變爲陰失位中虛是爲往蹇用九連五爻位皆實故曰來連

象曰往蹇來連當位實也

以陽相連故曰當位實

九五大蹇失朋來得

五變爲陰則陽失位是謂大蹇九反應五西南得朋

其來復吉故曰朋來

象曰大蹇朋來以中節也

剛來得中當位以節故曰以中節

上六往蹇失來碩吉得利見大人得

見險不止則陷於難是謂往蹇大來居五朋至斯孚

故曰來碩吉五尙中正當位貞吉故利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內謂五剛在中以從貴謂上從陽爻

䷧ 坎下震上

解利西南得无所往失其來復吉得有攸往夙吉得

解難解也用九居五朋至斯孚則大不蹇是謂解利西南變陰居五大往乃蹇故曰无所往九復五位則陽得中是謂其來復吉夙晝日也陽明于上行則有功是謂有攸往夙吉

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷

雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

內坎外震是謂險以動剛動五位陰險乃免是謂動而免乎險解西南得朋是謂往得眾以九復五是謂乃得中變九居五是以往有功震雷坎雨上下難解是謂天地解而雷雨作天施地生品物咸亨是謂雷雨作而百果草木皆甲坼大難已解時行則行是謂解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作而屯難解解赦過宥罪則免乎險矣

初六无咎 得

五陰變陽則蹇難解是以无咎

象曰剛柔之際義无咎也

五與六際變則得正是謂義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉 得

變九居五田有所獲陰柔難解是謂田獲三狐五中得剛是謂得黃矢位正當則貞吉○狐爲陰獸隼爲陰鳥田而獲之所以解悖

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝失

以六居五陽位負險柔爻乘剛故曰負且乘剛失其位爲險所乘故曰致寇至小貞五位知過不改故曰貞吝○險且枕天且剝負且乘爻位皆失也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

位不當故可醜咎由自取故曰又誰咎

九四解而拇失朋至斯孚得

五剛在下動未得位故曰解而拇變九應五朋來得中則大不蹇是謂朋至斯孚○解而拇解未當位也

咸其拇咸未當位也

象曰解而拇未當位也

未當位謂以六居五

六五君子維有解吉有孚于小人得

變九維五朋至斯孚則蹇難解是謂君子維有解吉

五剛久中陽進陰退是謂有孚于小人

象曰君子有解小人退也

陽爲君子陰爲小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利得

五變爲九剛中發外射隂于上是謂公用射隼于高墉之上射而獲之隂退難解則无未當位之不利是謂獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

解悖謂解隂柔在上之悖

☶☱ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損失 得

損失也剛失中故損變九居五則剛中有孚元吉在

上无征凶之損有利貞之益是謂有孚元吉无咎可貞五位得九其道上行是以利有攸往損而有孚乃利用禴是以曷之用二簋可用享○樽酒簋貳禴祭也二簋用享損其樽酒祭之尤薄者也

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

剛在下故損在上則益是謂損下益上五變得九有孚在道剛中上行是謂其道上行損益之道時止則

止時行則行消息盈虛不失其時是謂二簋應有時

損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤上益下損懲忿窒欲所以遠害

初九已事遄往无咎酌損之得失

五事在中變剛速往與上合志无陰柔之疾是爲已

事遄往无咎以六居五遲疑不斷剛乃失中故曰酌

損之

象曰已事遄往尚合志也

尙合志謂上與中應

九二利貞得征凶失弗損益之得

以大居正剛中志行是爲利貞用六居五剛動失位故曰征凶五變得中无征凶之損有利貞之益是謂弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

中以爲志所以利貞

六三三人行則損一人失一人行則得其友得

以六在五陰行于上陽失其應故曰三人行則損一

人變九獨行與五同類是爲一人行則得其友○得
友得臣同類相應也
象曰一人行三則疑也
陽獨故信陰衆則疑
六四損其疾使遄有喜无咎得
疾疑疾也變九居五柔不乘剛遄往合志是謂損其
疾使遄有志得之喜无志疑之咎是謂有喜无咎
象曰損其疾亦可喜也
去其疑疾則可喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉得
用九居五剛自外來內與五應是爲或益之九五同
類上下皆剛是爲十朋之龜順天應人未占有孚是
謂弗克違自天祐之吉无不利是謂元吉○兩貝曰
朋十朋之龜元龜也
象曰六五元吉自上祐也
九助五是爲自上祐○義與大有上吉自天祐也同
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家得
變九益五无疾有喜是謂弗損益之无咎承弗損言

貞吉承益之言九得五位其道上行中正有慶是謂
利有攸往五下從上不家食吉是謂得臣无家○五
位得九有陽无陰是爲无家凡言无疆无方遷國改
邑征邑國伐鬼方其義並同
象曰弗損益之大得志也
☳☴震下巽上
益利有攸往利涉大川得
益弗損也剛得中故益用九益五其道上行故曰利
有攸往乘木有功中正而通故曰利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

柔在上則損在下乃益故曰損上益下有孚惠心下惠我德故曰民說无疆九上五下中道光明故曰自上下下其道大光五中九正實受其福故曰中正有慶巽木在上其道上行故曰木道乃行內震外巽故曰益動而巽陽進于上所益者大故曰日進无疆雲行雨施品物流形故曰天施地生其益无方用九居

五時行則行故曰凡益之道與時偕行〇无疆无方
言益之大
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
法其迅烈遷善改過則德裕矣
初九利用爲大作元吉无咎得
用九益五利作大事故曰利用爲大作元吉在上无
凶事之咎故曰元吉无咎
象曰元吉无咎下不厚事也
剛在下不可厚事元吉故无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

得

九來益五上下皆剛以中相應故曰或益之十朋之龜弗克違五以大終故永貞吉九五中孚利用享祀故王用享于帝吉○或益之十朋之龜弗克違元吉或益之十朋之龜弗克違永貞吉所謂元永貞也

象曰或益之自外來也

自外來謂九來居五

六三益之得用凶事失无咎有孚得中行告公用圭得

剛自外來自上益下故曰益之五變爲陰莫益或擊
是謂用凶事五位得九无勿恆之凶有惠心之孚故
曰无咎有孚五剛得中其道上行初筮而告故曰中
行告五居尊位秉圭以卜故曰公用圭○陽大陰小
爲大作九居五也陽吉陰凶用凶事六居五也
象曰益用凶事固有之也
雖用凶事而能益之可貞无咎故曰固有之○義與
无妄可貞无咎固有之也同
六四中行告公從利用爲依遷國 得

以九應五剛中上行龜告人從故曰中行告公從雖有凶事依得其正遷國可免故曰利用爲依遷國○爰始爰謀爰契我龜所謂中行告公從也邑於岐山之下居焉所謂利用爲依遷國也此其言古公避狄之事乎

象曰告公從以益志也

自上益中故曰益志○中行告夫應人也公從人順天也初筮告以剛中也告公從以益志也告字皆指龜筮言

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 得
用九居五自上惠下相孚以心故曰有孚惠心不言而信故曰勿問自上祐之故曰元吉九與五應剛中志行自上下下民說无疆故曰有孚惠我德○再言有孚者爻位皆剛中外皆實義與有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉同
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
未占有孚故曰勿問之矣九得五位故曰大得志也
上九莫益之或擊之立心勿恆凶 失

變陰居五內外无應是爲莫益之用凶事是以或擊之剛變失中有孚不終是謂立心勿恆凶○有孚惠心剛得中也立心勿恆剛失中也

彖曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

剛不中則偏來謂陰自外來

☰☱ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

剛決柔曰夬變陰居五柔見君位是爲揚于王庭九

剛失中孚剝而號是以有厲用六乘五以柔乘剛不利行師是以告自邑不利即戎用九居之剛長至五小往大來柔乃可決故曰利有攸往○剛失位則號孚號惕號若號大號皆號咷也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

剛決柔謂九決六乾健兌說故曰決而和變陰乘五則爲柔乘五剛失位而危決柔乃光故曰其危乃光

尙謂尙口有言不信是以所尙乃窮剛長至五以大
而終故曰剛長乃終〇柔乘五剛謂以六乘五此全
易乘剛之例非謂上六乘下五爻也卦乃九五而曰
柔乘五剛者原其始也曰剛長乃終者要其終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
澤上於天故施祿及下居德則忌尙口乃窮也

初九壯于前趾往不勝爲咎失
變六居五剛動失位柔壯于外是謂壯于前趾大往
小來柔乘五剛不利卽戎是謂往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也
九二惕號莫夜失有戎勿恤得
變陰居五夕惕孚號是爲惕號莫夜以九居五用剛決柔乃无不勝之咎故曰有戎勿恤○晝日三接陽在上也惕號莫夜陰在上也義與夕惕若終日戒同
象曰有戎勿恤得中道也
剛得中故勿恤
九三壯于頄有凶失君子夬夬獨行遇雨得若濡有慍失无咎得

頄頰間骨也柔乘五剛陰壯陽位是爲壯于頄有凶以九居五用剛決柔故曰君子夬夬剛中獨行上與九遇故曰獨行遇雨變陰居之剛濡于柔則志未平是以若濡有慍能以大終自无不勝之咎故曰无咎

象曰君子夬夬終无咎也

以大終故无咎

九四臀无膚其行次且失牽羊悔亡得聞言不信失

柔乘五剛行不當位是爲臀无膚其行次且以五牽九中行无咎故曰牽羊悔亡五變爲陰中虛无實尚

口乃窮則爲聞言不信○臀困株木柔乘剛也臀无膚其行次且亦乘剛之象

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

柔乘五剛則位不當中未光則聰不明○勿問未占革言改命有孚惠心不言而信也有言不信聞言不信有孚失是尙口乃窮也

九五莧陸夬夬中行无咎 得

莧音桓山羊細角者陸陸地也六變爲九以剛決柔象莧在陸故曰莧陸夬夬牽羊悔亡得中以行乃无

喪羊之咎故曰中行无咎○羊兌象莧爲山羊孟喜古說謂莧陸爲馬齒莧者非

象曰中行无咎中未光也

變陰在上則中未光當位而行其危乃光所以无咎

上六无號終有凶　失

五柔乘剛危而不號是謂无號用陰居五終則有凶是謂終有凶○惕號无恤危則知變也无號有凶危不知變也

象曰无號之凶終不可長也

䷫巽下乾上

姤女壯勿用取女 失

柔遇剛則曰姤變六居五柔遇剛位是爲女壯遇不以正以柔乘剛是以勿用取女○大壯九居五也女壯小人壯六居五也壯于趾壯于前趾壯于頄皆陰壯也惟用拯馬壯壯于大輿之輹爲大者壯

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

遇謂不期而遇六柔五剛遇不以正是爲柔遇剛陰長則陽消是以不可與長九五六二以正相遇故曰天地相遇萬物化光故曰品物咸章五與九遇故曰剛遇中正其道大行故曰天下大行以剛遇剛其遇乃大故曰姤之時義大

象曰天下有風姤后以施命告四方

天下有風天地相遇施命告四方則天下大行矣

初六繫于金柅失貞吉得有攸往見凶羸豕孚蹢躅失

柅止車木變六居五以柔繫剛是爲繫于金柅用九

居之剛過中正止而不行故曰貞吉陽往陰來變則有凶是以有攸往見凶剛中變柔爭窮趾壯其行次且是爲羸豕孚蹢躅○豕曰剛豶剛中之象剛變爲柔則爲豶豕爲羸豕爲負塗豕

象曰繫于金柅柔道牽也

五變爲柔是爲柔道牽○繫于金柅柔繫剛也繫于苞桑剛繫柔也

九二包有魚无咎得不利賓失

用九居五以陽包陰剛不失位无起凶之咎故曰包

有魚无咎變六遇五柔見于外剛不能包是爲不利賓

象曰包有魚義不及賓也

包陰于內故義不及賓

九三臀无膚其行次且失厲无大咎得

變六居五以柔乘剛行不當位躑躅不進是謂臀无膚其行次且危行有厲五變遇剛无柔道之牽故曰厲无大咎○剛當位則行磐桓次且屯邅躑躅皆位不當之象

象曰其行次且行未牽也

爲柔所牽是以次且行而未牽雖危无咎矣

九四包无魚起凶 失

變六遇五陰見于外是爲包无魚剛動失位有攸往

見凶是謂起凶

象曰无魚之凶遠民也

不能包陰則爲遠民

九五以杞包瓜含章 得 有隕自天 失

杞山木之大者用九居五剛遇中正以大包小故曰

以杞包瓜含弘光大品物咸章故曰含章變陰居之陽失其位是爲有隕自天○有隕自天陽自上隕也翰音登于天柔自下登也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

五中九正故曰中正志不舍命謂剛不舍柔

上九姤其角吝失无咎得

以六遇五柔遇剛上而不知變是爲姤其角吝用九居之剛遇中正无上窮之咎故曰无咎

象曰姤其角上窮吝也

䷬ 坤下兌上

萃 失亨得 王假有廟 失 利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 得

萃陰萃也亨剛中而應聚正乃亨也變六居五陽入陰中是爲王假有廟用九見五大亨以正故曰利見大人亨利貞實受其福故曰用大牲吉小往大來故曰利有攸往

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣
聚謂陰聚五位坤順兌說故曰順以說五與九應聚乃以正故曰剛中而應陰萃五位利用享祀是謂致孝享陽與陽聚故曰聚以正五爲天位而坤順之故曰順天命聚必以正是爲天地萬物之情

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
澤上於地陰萃之象除戎器戒不虞思患豫防也

初六有孚不終乃亂乃萃 失 若號一握爲笑勿恤 得 往无咎 得

號號咷也握握手也五位不當中虛无實爲陰所乘是爲有孚不終乃亂乃萃變九居五剛中而應先號後笑无萃如之嗟故曰若號一握爲笑勿恤小往大來吉乃无咎故曰往无咎○若號一握爲笑即同人先號而後笑之意

象曰乃亂乃萃其志亂也

剛中變陰則其志亂

六二引吉无咎孚乃利用禴得

以九引五剛中而應有志光之吉无志亂之咎故曰

引吉无咎禴祭之薄者也中孚有實祭則受福故曰孚乃利用禴○六居五則匪孚九居五則有孚東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福故曰孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

以剛引剛其志不亂故曰中未變

六三萃如嗟如无攸利失往无咎得小吝失

變陰聚五乃亂乃萃齎咨涕洟是謂萃如嗟如以柔乘剛是以无攸利用九居之小往大來其位乃當故曰往无咎以陰在上知過不改是爲小吝

象曰往无咎上巽也

上巽謂柔順剛

九四大吉无咎

以陰萃五則位不當而小者吝變九當位有元永貞之吉无小吝之咎故曰大吉无咎○大吉无咎元吉无咎皆謂五位得陽而後吉无咎非謂大吉而又无咎也

象曰大吉无咎位不當也

位不當咎也大居正故吉无咎

九五萃失有位无咎得匪孚失元永貞悔亡得

陰萃于五陽變得位乃无不當之咎故曰萃有位无咎用六居五有孚不終是爲匪孚五以大終吉乃无咎故曰元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

中无陽則志未光大有位故吉无咎

上六齎咨涕洟失无咎得

齎咨嗟也涕洟泣也變陰居五萃不當位匪孚而號則爲齎咨涕洟用九居之爲笑勿恤无嗟如之咎故

曰无咎

彖曰齎咨涕洟未安上也

位不當是以未安上

䷭巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉得

剛上行曰升元亨大者亨也變九居五陽升尊位則爲用見大人中正有慶是以无恤嚮明而行是以南征吉○卦辭與豐亨王假之勿憂宜日中相似

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人

勿恤有慶也南征吉志行也

五陰變陽以時而升是謂柔以時升內巽外坤是謂巽而順以九升五剛中有應大者乃亨是謂剛中而應是以大亨大得位則有慶剛得中則志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中升而不已君子以順德積小高大柔以時升也

初六允升大吉得

變九升五中孚上行與九合志則大者亨是爲允升

大吉

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎 得

變九升五實受其福利用祭祀是爲孚乃利用禴允

升大吉无不富之咎是以无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑 得

變九升五陽升坤中則虛者實而无所疑是謂升虛

邑

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎得

九升五位陽乃在中有孚顒若利用享祀是爲王用亨于岐山允升大吉有喜勿恤是以吉无咎○隨之王用亨于西山先以孚于嘉吉萃之王用亨于岐山先以孚利用禴其義一也

象曰王用亨于岐山順事也

事祀事也

六五貞吉升階得

變九居正大自下升與上合志是爲貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

大得志謂剛得中

上六冥升失利于不息之貞得

以陰升五故曰冥升變陽承貞則南征吉是謂利于不息之貞〇剛久中則不息冥升利于不息之貞與箕子之貞明不可息也同

象曰冥升在上消不富也

陰在上故不富陽長則陰消矣

☱☵ 坎下兌上

困 失亨 得貞大人吉无咎 得有言不信 失

困窮也柔揜剛則爲困亨中正乃亨也用九居五有剛中之吉无失所之咎故曰貞大人吉无咎變柔居五中虛无實尚口乃窮是以有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

變陰居五則陽爲所揜是謂剛揜內坎外兌故曰險以說九五當位困窮而通故曰困而不失其所亨其

唯君子乎五剛得中故曰以剛中陽變爲陰動則失實是謂尙口乃窮○剛中象心柔外象口心實口虛故有言不信

象曰澤无水困君子以致命遂志

无水故困致命遂志不失其所則困亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿失

株木木根也變陰揜五以柔乘剛則爲臀困株木陽入陰中則爲入于幽谷陽迷失道入幽不明是以三歲不覿○象與係用徽纆寘于叢棘三歲不得同

彖曰入于幽谷幽不明也

陽變陰則幽不明

九二困于酒食失朱紱失方來得利用亨祀得征凶失无咎得

變陰居五中失其常是謂困于酒食位剛爻柔困于赤紱六變爲九剛自外來故曰朱紱方來五中有慶實受其福故曰利用亨祀剛動失位困而有悔是謂征凶用九居五貞大人吉困不失所故曰无咎○朱紱赤紱以陽位得陰爻彖與繫帶同

象曰困于酒食中有慶也

失中則困中故有慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 失

變陰居五下乘剛位則爲困于石臀困株木是爲據

于蒺藜陽入陰中不見其人是謂入于其宮不見其

妻凶○叢棘蒺藜剛而多刺實叢棘據蒺藜皆乘剛

也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛謂變六乘五不祥謂陽拚於陰○據于蒺藜乘

剛也困于株木困于石困于金車亦乘剛也

九四來徐徐得困于金車吝失有終得

用九居五朱紱方來乃徐有說故曰來徐徐變六居之以柔乘剛臀爲之困而不知變是謂困于金車吝始不當位貞大人吉乃終有慶故曰有終○困于金車象與繫于金柅同

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

剛中在下其來徐徐故曰志在下失位故困剛應志行故曰雖不當位有與也○義與雖不當位剛柔應

也同

九五劓刖困于赤紱失乃徐有說利用祭祀得

變六掄五位剛爻柔上下皆傷是爲劓刖剛困于柔是爲困于赤紱用九居五剛來徐徐柔乃不困故曰乃徐有說中直受福故利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

剛失位則志未得五變九故中直中有慶故受福

上六困于葛藟于臲卼曰動悔失有悔征吉得

變六揜五剛困于柔是爲困于葛藟上劓下刖危而不安是爲于臲卼曰言也有言不信尙口乃窮是謂曰動悔有悔知變用九居五位當而行困窮乃通故曰有悔征吉○臲通劓刑鼻也卼从兀无趾也臲卼即劓刖危而不安之象

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔乘剛則位未當五得九故吉行○株木葜藜石金車剛象葛藟朱紱赤紱柔象

䷯ 巽下坎上

井改邑失不改井得无喪得无得失往來井井得汔至亦未繘井羸其瓶凶失

水上出曰井變陰居五是爲改邑五剛不變中正而通故曰不改井无喪承不改井言无得承改邑言小往大來井養不窮故曰往來井井汔幾也繘綆也五變爲陰水流不盈幾至於水汲引无功是謂汔至亦未繘井中虛无實而甕敝漏是謂羸其瓶凶○用缶盈缶中實也瓶羸甕漏中虛也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃

以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也
以繘入井而出其水故曰巽乎水而上水井井洌泉
食中正而通故曰井養而不窮五位在中故曰以剛
中五變為陰剛未得位則為未有功九五中實變則
瓶羸是以有凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水則水上行勞民勸相井養不窮也

初六井泥不食舊井无禽失

用六居五陽位變陰井泉未通是為井泥不食五位

中虛時舍不用是以舊井无禽○塗泥皆陰象

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下謂五在陰下時舍謂九未得位○時用陽得位也

時舍陽失位也

九二井谷射鮒甕敝漏 失

半有水半无水曰谷射躍也鮒小魚也五位變陰中

虛水涸小魚上躍是爲井谷射鮒繘井无功而羸其

瓶是以甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

上下不應則无與○二氣感應以相與有與有應也无與无應也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福
失得

渫同洩漏也變六居五井渫爲泥而不可食是爲井渫不食五剛失中其心不快是謂爲我心惻用九引五自上汲下故曰可用汲君位得陽故曰王明中正而通內外皆實故並受其福○有孚則受福受茲介福于其王母王明並受其福利用祭祀受福也皆是震恐致福亦受福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也
行謂中行惻憂也
六四井甃无咎
聚磚脩井曰甃變六居五井渫而泥則不可食甃而新之舊井復脩故曰井甃以九居五中正而通无羸瓶之凶故曰无咎
象曰井甃无咎脩井也
九五井洌寒泉食
以九居五舊井已甃水清无泥故曰井洌五中九正

泉自下出味洌可食故曰寒泉食○泉在井下則熱出井上則寒

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉 得

收成也幕蔽覆也以九居五井泉上通不蔽於陰用乃不窮故曰井收勿幕剛中游至不失其信故曰有孚自上下下井功以成故曰元吉○瓶甕剛象繘幕柔象

象曰元吉在上大成也

九在五上故大成

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡 得

革變也已日終日也以六居五陰已失中變乃有孚故曰已日乃孚用九居之大亨以正无不當之悔故曰元亨利貞悔亡〇元亨利貞悔亡言九失五位必元亨利貞而後悔亡義與元亨利貞无咎同

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天

地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

兌澤離火上下不應則爲水火相息中女少女同在一卦是爲二女同居變陰居五剛无應是謂其志不相得用九居之虛變爲實故曰革而信內離外兌故曰文明以說五自內亨九自外正故曰大亨以正革而有孚乃无征凶之悔故曰革而當其悔乃亡天地變化四時乃成故曰天地革而四時成九五正位有孚改命天人順應故曰湯武革命順乎天而應乎

人凡革之道與時偕行故曰革之時大矣哉
象曰澤中有火革君子以治歷明時
澤中有火相息故革治歷明時則四時成
初九鞏用黃牛之革得
皮去毛曰革以九鞏五變文用質以剛鞏剛其志乃固故曰鞏用黃牛之革○陰陽相雜則有文黃牛虎豹皆獸之有文者去毛用革則其文變所謂革而當也
象曰鞏用黃牛不可以有為也

九五居貞其志乃固故曰不可以有爲○義與執用黃牛固志也同

六二已日乃革之征吉无咎得以陰居五大明已終革之乃當故曰已日乃革之變而有孚用九居五時行則行无不當之咎故曰征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

五陰變陽故行有嘉

九三征凶貞厲失革言三就有孚得

以六居五剛動失位是爲征凶六柔乘剛不變則危
是爲貞厲言爲身文革而信之陽德乃成故曰革言
三就用九居五中實有信革之而當故曰有孚○應
天以實不以文革言曰有孚改命曰有孚未占曰有
孚不言而信也

象曰革言三就又何之矣

又何之謂不可有所往○義與愼所之同

九四悔亡有孚改命吉 得

以六居五中虛无實革之而當其悔乃亡故曰悔亡

用九居之剛中而應相孚以心革命乃吉故曰有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

有孚在中故曰信志○義與孚兌之吉信志也同

九五大人虎變未占有孚得

五陰變陽大人位正象虎文變去毛存革故曰大人虎變未占勿問也五位得九革言改命以志相信故曰未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

文釋虎變陰爲陽文乃不雜故曰其文炳

上六君子豹變小人革面得征凶失居貞吉得

君子卽大人五陰變陽去文存質皮變爲革故曰君子豹變六變爲九故曰小人革面五位用九元亨利貞動則失位居乃得正故曰征凶居貞吉○征凶居貞吉義與咸其腓凶居吉同

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚釋豹變則爲革陰變順陽下與上應故曰順以從君○黃裳元吉曰文在中陰陽雜也其文炳其文

蔚亦以相雜成文言陰陽不雜則无文所謂白賁无
咎也

☲☴ 巽下 離上

鼎元吉亨 得

鼎三足兩耳和五味之寶器也變九居五元吉在上
得位而亨是謂元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大
亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎
剛是以元亨

彖象形也巽木離火亨物伐熟鼎之象也變九居五聖人正位順天應人是謂聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢剛巽中正是以耳目聰明以六進五柔得外中五變爲九上行應剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火亨飪之象正位凝命則元吉亨

初六鼎顛趾失利出否得得妾以其子无咎得

以柔居上趾顛不正故曰鼎顛趾五變爲九陽出否亨其行不塞是爲利出否六變從五毋以子貴則无

顛悖之咎故曰得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

始雖顛趾而能出否是謂未悖妾賤子貴以陰從陽是謂以從貴

九二鼎有實得我仇有疾失不我能卽吉得

用九居五公餗未覆則爲鼎有實仇怨耦也以柔居之乘剛有疾故曰我仇有疾五以大終陰不能卽是謂不我能卽吉○佳耦曰配怨耦曰仇

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

陽往失實是以愼所之不我能卽是以終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食失方雨得虧悔失終吉得

五剛變柔故曰鼎耳革陰否未出故曰其行塞離陰中虛覆其公餗故曰雉膏不食五變爲九陽施上行是爲方雨失位故悔大終則吉是謂虧悔終吉○行塞行未通也出否則元亨矣

象曰鼎耳革失其義也

剛失正故曰失其義

九四鼎折足覆公餗其形渥凶失
以陰居五趾顚而折故曰鼎折足鼎中无實故曰覆
公餗雉膏不食故曰其形渥凶
象曰覆公餗信如何也
中虛无實故曰信如何
六五鼎黃耳金鉉利貞得
鉉貫耳以舉鼎者也五中變剛虛者實之是爲鼎黃
耳金鉉用九居五大亨以正是謂利貞○黃耳金鉉
象與得黃金同

象曰鼎黃耳中以爲實也
五得九則實是謂中以爲實
上九鼎玉鉉大吉无不利得
五柔變剛是爲鼎玉鉉用九居之元吉而亨无耳革
之不利是謂大吉无不利○乾爲金爲玉五變則爲
乾故有金玉之象
象曰玉鉉在上剛柔節也
剛柔得中則爲節
䷲震下震上

震失亨得震來虩虩失笑言啞啞得震驚百里失不喪匕鬯得

震恐也以柔乘剛失中故恐亨通也變九居五得位乃亨也虩虩懼貌震來虩虩承震言啞啞笑聲笑言啞啞承亨言驚遠懼邇震及百里恐之甚也出主祭器不喪匕鬯亨之至也○匕匙也載鼎肉而升於俎者也鬯香酒也主祭器者莫若長子震之象也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主

也

恐釋震致福釋亨五變爲九震恐乃亨是爲恐致福

先號後笑是爲後有則震及百里故曰驚遠而懼邇

出謂五出而居上位也剛自中出上正君位不喪匕

鬯祭則受福是謂出可以守宗廟社稷以爲祭主

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊雷雷再震也恐懼脩省則致福矣

初九震來虩虩 失 後笑言啞啞吉 得

以六居五柔來乘剛失中而懼故曰震來虩虩變九

居之剛乃得中先號後笑是以後笑言啞啞震亨故

吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震亨則恐致福變得中是以後有則

六二震來厲億喪貝失躋于九陵勿逐七日得得

柔來居五乘剛危行故曰震來厲貝貨貝也大失中故曰億喪貝變九升五是爲躋于九陵剛止不動則爲勿逐陽反其道七日來復是以七日得○九七皆陽數十萬爲億數之大者億喪貝大失中也億无喪

大得中也

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇失震行无眚得

蘇蘇氣索貌以柔乘剛失位而恐故曰震蘇蘇變九居五當位而行則震亨矣是謂震行无眚○行失位故有眚得位則无眚

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥失

以六居五剛動失位陽入陰中故曰震遂泥

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲失億无喪有事得

以六居五大往小來乘剛危行故曰震往來厲變九居五剛得中位不喪七㞢則有事祭祀是謂億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

乘剛故危行九得中位則大无喪

上六震索索視矍矍征凶失震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言得

剛失中故索索視不正故矍矍動失位故征凶變九居五則大无喪而震在于六是謂震不于其躬于其鄰以鄰爲戒震恐而亨是以无咎言笑言也先震後亨笑言啞啞是謂婚媾有言○主人有言達言也婚媾有言笑言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中未得故恐畏鄰戒則致福矣

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身 失 行其庭 得 不見其人 失 无咎 得

艮止也以六止五止不以正陽揜於陰故曰艮其背不獲其身變九居之時行則行是謂行其庭不獲其身而能知變則无失正之咎是謂不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

止不行也五爲陽位可止則止是謂時止則止九爲陽爻可行則行是謂時行則行以九居五可行可止是謂動靜不失其時陽爻陽位中道乃光是謂其道

光明用九止五艮止得正是謂艮其止止其所以六止五柔上剛下得敵无應故曰上下敵應不相與止不當位變乃得正是以无咎○以九居五則上下應故相與以六居五則上下敵應故不相與

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山爲艮止所之象思不出其位時止則止也

初六艮其趾无咎利永貞得

以六居五剛動失正必艮其趾乃可无咎是謂艮其趾无咎用九居之五以大終則不失正是以利永貞

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快　失以柔止五止不以正故曰艮其腓五志隨人九不之拯故曰不拯其隨陽在陰中有熏心之厲故曰其心不快○出溺曰拯用拯馬壯吉用九拯五也剛不在上則陽陷陰中故爲不拯其隨

象曰不拯其隨未退聽也　柔不順剛故曰未退聽○執其隨五執九也不拯其隨九不拯五也

九三艮其限列其夤厲熏心（失）

以陰止五不艮其身而艮其背故曰艮其限夤背肉也剛位變柔故曰列其夤失中而危其心不快故曰厲熏心○背肉曰夤从夕不从夕艮其身正也艮其限列其夤即艮背之義與咸卦咸其脢同

象曰艮其限危熏心也

陽困陰中故曰危熏心

六四艮其身无咎（得）

變九止五剛止得正无不獲其身之咎是謂艮其身

无咎○身陽而背陰不獲其身止失正也艮其身止
得正也
象曰艮其身止諸躬也
止諸躬止其所也
六五艮其輔言有序悔亡得
用九止五剛止中正言不妄動无滕口之悔是謂艮
其輔言有序悔亡
象曰艮其輔以中正也
中正謂以九居五

上九敦艮吉得

變九居五剛健篤實止得其正是謂敦艮吉〇敦復

敦臨敦艮皆敦實也

象曰敦艮之吉以厚終也

以厚終謂五以剛終

☶☴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞得

漸進也變六進五則進失其所柔中順剛內位乃正

故曰女歸吉用九進五進乃以正故曰利貞〇婦人

謂嫁曰歸女歸吉女正位乎內也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之進謂陰進居五柔位在二故女歸吉剛位在五故進得位五多功故曰往有功以大居正故曰進以正可以正邦五位在中故曰其位剛得中內艮外巽故曰止而巽中正而通故曰動不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其進以漸居賢德善俗則邦正矣

初六鴻漸于干小子厲有言失无咎得

鴻水鳥干水涯也變柔居五進失其所是爲鴻漸于干以陰乘陽志不相得是爲小子厲有言厲而知變退乃得中是以无咎

象曰小子之厲義无咎也

厲而知變則義无咎

六二鴻漸于磐失飲食衎衎吉得

磐大石也變六進五水鳥于磐漸失其所是爲鴻漸于磐退而得中无失其常是爲飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

鴻在磐則不素飽飲食衎衎得所願也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇失得

以六在五水鳥于陸柔進失所是爲鴻漸于陸九陽失位是爲夫征不復六陰失道是爲婦孕不育凶變九居五用剛在上以順相保故曰利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

離羣醜謂陽麗乎陰失其道謂柔失婦道以剛禦柔

故曰順相保

六四鴻漸于木失或得其桷无咎得

變六居五以柔乘剛進愈失位是爲鴻漸于木用九進上剛乃得中无失所之咎故曰或得其桷无咎○椽桷剛中在上之象

象曰或得其桷順以巽也

順以巽謂柔不乘剛

九五鴻漸于陵婦三歲不孕失終莫之勝吉得

五在上位柔進居之是謂鴻漸于陵陰失婦道而象

中虛是爲婦三歲不孕五以剛終利用禦寇故曰終莫之勝吉○終莫之陵終莫之勝皆謂五以剛終也

象曰終莫之勝吉得所願也

五以九終得所故願

上九鴻漸于陸 失 其羽可用爲儀吉 得

柔進居五是爲鴻漸于陸儀則也六變爲九柔退得正乃不失則故曰其羽可用爲儀吉○巽剛象羽柔

象

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

陰不亂陽故曰不可亂

䷵兌下震上

歸妹征凶无攸利

女弟曰妹歸嫁也柔位在二女歸乃順是爲歸妹以得

六居五剛位不當行失其類故曰征凶爲柔所乘其失

行不順故无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利

柔乘剛也

男女正是爲天地之大義六五九二上下敵應故曰天地不交而萬物不興女終婦始是謂人之終始兌說震動是謂說以動歸妹以娣是謂所歸妹六居五故曰位不當陰乘陽故曰柔乘剛

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷位不當象永終以大終也知敝謂知柔乘剛之敝

初九歸妹以娣得跛能履失征吉得

娣妾媵也陰自外歸退居下位是爲歸妹以娣五剛

不正不足與行故曰跛能履變九居五位當而行是以征吉○娣女弟也古之嫁女者以姪娣從兌妾之象也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

陰退陽進剛能久中是謂以恆陽上陰下柔不乘剛是謂相承

九二眇能視利幽人之貞 失得

五陰乘陽而明不正故曰眇能視用九居五陰變爲陽柔退于下是謂利幽人之貞○利女貞利幽人之

貞利牝馬之貞所謂小利貞也

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須失反歸以娣得

須待也以六居五中虛无實愆期不歸故曰歸妹以須用九居之剛復五位柔退于下是謂反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

六乘五故未當

九四歸妹愆期失遲歸有時得

以六居五中虛无實故曰歸妹愆期用九居之陰變

爲陽始雖以須終不失時是爲遲歸有時○遡剛象
遲柔象
象曰愆期之志有待而行也
有待而行謂女待男行
六五帝乙歸妹得其君之袂失不如其娣之袂良得月
幾望失吉得
柔在尊位自上下嫁是謂帝乙歸妹君小君也袂衣
袖也以六居五君位柔爻故曰其君之袂柔位在二
上不如下故曰不如其娣之袂良陰盛敵陽知退則

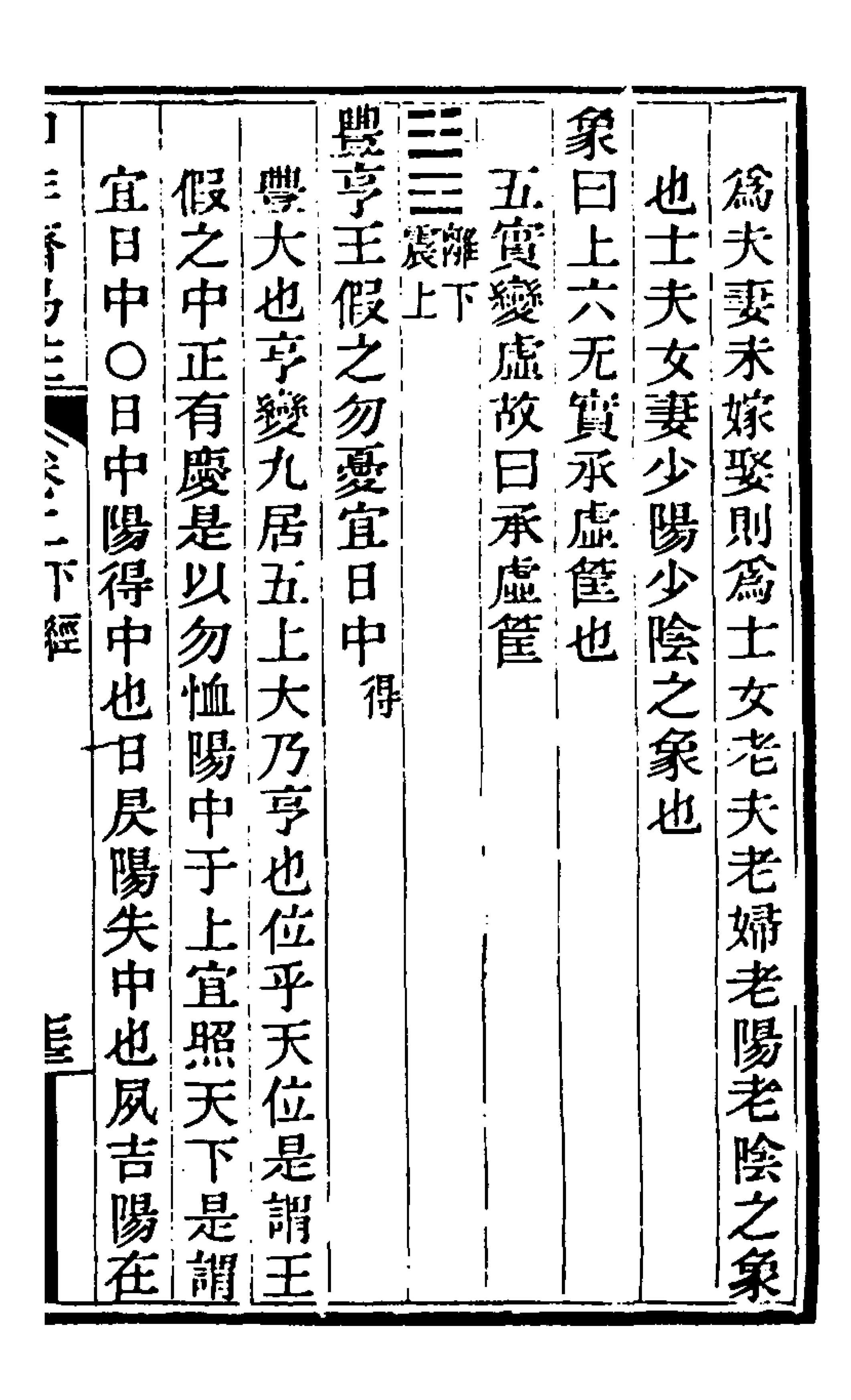
吉是謂月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

剛位在中得九則行是爲以貴行○六在五則逆在二則順故帝乙歸妹不如其娣之袂良五得六則虛得九則實故東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利失

六陰中虛故曰女承筐无實九陽失位故曰士刲羊无血用六居五以柔乘剛故曰无攸利○已嫁娶則

爲夫妻未嫁娶則爲士女老夫老婦老陽老陰之象也士夫女妻少陽少陰之象也

象曰上六无實承虛筐也

五實變虛故曰承虛筐

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中 得

豐大也亨變九居五上大乃亨也位乎天位是謂王假之中正有慶是以勿恤陽中于上宜照天下是謂宜日中○日中陽得中也日昃陽失中也夙吉陽在

上也遲有悔陰在上也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

大謂陽內離外震變則大亨是謂明以動故豐用九居五則大在上是爲尙大五登于天其道大光是以宜照天下日中以下則因陰陽變化之理而推廣言之

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至豐大之象折獄致刑明以動也

初九遇其配主雖旬无咎行有尚_得

六變爲九五位遇陽是爲遇其配主旬十日也癸終甲始陽復不遠是以雖旬无咎用九居五其道上行是謂行有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

過旬不變是爲失時故曰過旬災

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾_失有孚發若吉_得

蔀障蔽也以陰居五陽爲所掩故曰豐其蔀斗宿名

五位得六陽中見陰故曰日中見斗陽往陰來中虛乘剛故曰往得疑疾變九居五中孚發外來章有慶是謂有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱失无咎得草棘曰沛以陰居五草木薇茂故曰豐其沛沫小星也五位得陰日中星見故曰日中見沫剛折于上故曰折其右肱用九居之五以大終是以无咎〇豐其沛義與豐其蔀同日中見沫義與日中見斗同

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

剛失位不中故不可大事五變爲柔故終不可用

九四豐其蔀日中見斗失遇其夷主吉得

以六居五陽位見陰故曰豐其蔀日中見斗陽傷于陰五變遇九則中有慶是謂遇其夷主吉○夷傷也義與明夷之夷匪夷所思之夷同

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

位不當謂六在五幽不明謂陰乘陽行謂遇剛而行

六五來章有慶譽吉　得

九來居五日中而明是爲來章王假勿憂是以有慶有孚發若終以譽命是以譽吉○往得疑疾大往小來也來章有慶大來小往也

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶　失

五爲陽位故曰豐其屋六陰乘之故曰蔀其家五剛在下故曰闚其戶上无陽爻故曰闃其无人以六居五陽入陰中失道而迷故曰三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

陰居天位故曰天際翔陽藏不見故曰自藏

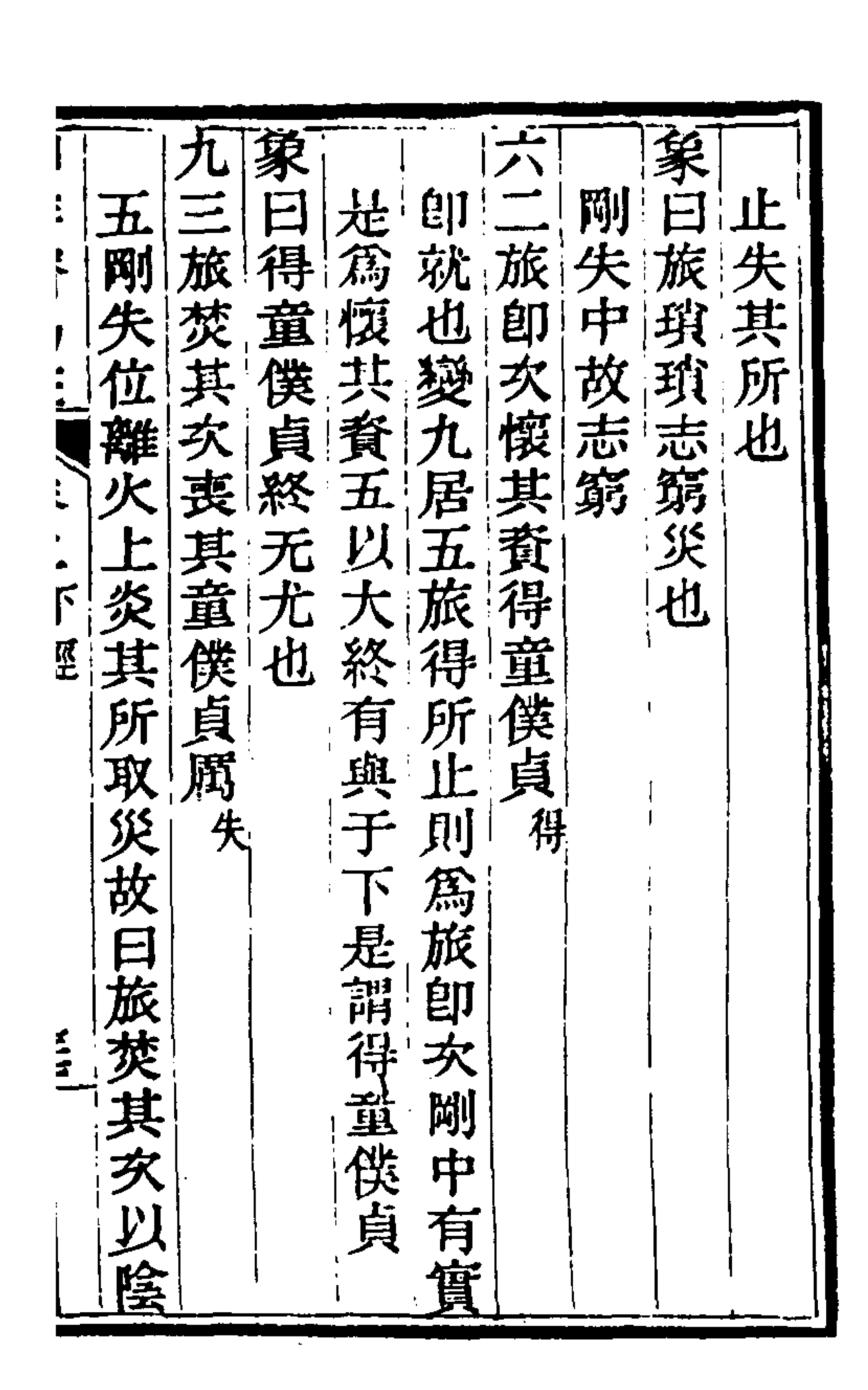
☶艮下 ☲離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也剛失位故旅以六居二柔退得位順剛而亨故曰旅小亨變九居五剛進得位則大者正是謂旅貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以六居五柔得大中故曰柔得中乎外小變而亨得
位順剛是爲順乎剛內艮外離是爲止而麗乎明小
亨於內則大貞而吉是謂旅之時義大矣哉
象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
山上有火下止上上明明愼用刑而不留獄止而麗乎
明也
初六旅瑣瑣斯其所取災　失
以六居五陰小而吝故曰旅瑣瑣剛失其所炎焚于
火故曰斯其所取災〇艮止也止其所也其所取災

止失其所也

象曰旅瑣瑣志窮災也

剛失中故志窮

六二旅即次懷其資得童僕貞得

即就也變九居五旅得所止則爲旅即次剛中有實

是爲懷其資五以大終有與于下是謂得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲失

五剛失位離火上炎其所取災故曰旅焚其次以陰

在五與下无應故曰喪其童僕當變不變故貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快失

以六居五旅焚其次失其所止故曰旅于處五位剛中爲柔所得故曰得其資斧失中志窮故我心不快○資賫象斧剛象旅得資斧柔得剛位也巽喪資斧剛失剛位也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

不即其次故九位未得不懷其資故五心未快

六五射雉一矢亡 失 終以譽命 得

以柔居五離雉在上五剛射之故曰射雉剛中失位變爲中虛故曰一矢亡用九居之五以大終則有譽命是謂終以譽命

象曰終以譽命上逮也

上逮謂自上及下

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 失

以六居五離陰乘陽火焚其所故曰鳥焚其巢五陽變陰先得後喪故曰旅人先笑後號咷剛動失位故

曰喪牛于易凶○離爲火旅焚其次鳥焚其巢其所取災也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

六在五上故焚五以大終則牛不喪是謂終莫之聞

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽順也柔退居二順剛而亨是謂小亨小往去五是謂利有攸往大來居五故曰利見大人

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人

巽爲命以巽重巽故曰重巽以申命五中九正得位志行故曰剛巽乎中正而志行陰退陽進九五得位而柔順之故曰柔皆順乎剛

象曰隨風巽君子以申命行事

風巽善入申命行事則剛中正而志行矣

初六進退失利武人之貞得

變六居五則剛失中陰柔不果是謂進退用九居之剛乃得位中正志行故曰利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也
剛失位則志疑得中故志治
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
失得
變六居五陽伏陰下是爲巽在牀下史祝史巫女巫也五剛變柔進退志疑是以用史巫紛若用九居之剛中志治无頻巽之吝故吉无咎○武人陽剛之人史巫陰柔之人也
象曰紛若之吉得中也
剛不中則紛若得中故吉

九三頻巽吝失

變柔居五進退志疑巽而又巽吝不改過是謂頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

剛失中則志窮

六四悔亡田獲三品得

以六居五失中志疑變而得中是以悔亡三品金三品也用九居五以剛得剛中正志行故曰田獲三品

○三品金三色也田獲三狐得黃矢得金也田獲三

品亦得金也義與得黃金得金矢同

象曰田獲三品有功也

五多功故曰有功

九五貞吉悔亡无不利得无初失有終得先庚三日失後庚三日吉得

變九居五剛巽中正有志治之得无志疑之失故曰貞吉悔亡无不利先失後得故曰无初有終日始于甲而終于癸先庚三日承无初言後庚三日承有終言位正中故吉

象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 失

變陰居五則陽伏在下是爲巽在牀下中實變虛是爲喪其資斧當變不變是爲貞凶○田獲三品中實之象喪其資斧中虛之象

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

柔在上則窮剛失正則凶

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞 得

兌說也亨變九居五位當乃亨也以六居五剛中柔外變則得正是謂利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

說謂志應五位得六中外不應故曰剛中而柔外變九得正是謂說以利貞順天應人謂上下相應說以先民以下則因說之大而極言之

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤與澤麗同氣相求朋友講習同聲相應也

初九和兌吉得

以九居五剛中而應故曰和兌說以利貞故吉〇同聲相應曰和朋友講習故曰和兌義與鶴鳴子和同

象曰和兌之吉行未疑也

信志故行未疑

九二孚兌吉悔亡得

用九居五中孚有應以正而說故曰孚兌吉信以發志无位不當之悔故曰悔亡

象曰孚兌之吉信志也

五中實故曰信志

六三來兌凶失

柔來居五商兌未寧有位不當之凶是謂來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧失介疾有喜得

用六居五有言不信尙口乃窮是爲商兌未寧乘剛

知變中正有慶故曰介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝得有厲失

柔來剝剛變而有孚故曰孚于剝用六居五剝而不變則有疾厲是謂有厲○柔剝剛爲剝孚于剝則柔變爲剛義與有孚于小人同

象曰孚于剝位正當也

剝而有孚位正乃當

上六引兌得

變陰居五則中未光用九居之以陽引陽故曰引兌

象曰上六引兌未光也

未光故引之

䷺ 坎下巽上

渙（失）亨（得）王假有廟（失）利涉大川利貞（得）

渙散也剛失位則爲渙亨得中乃亨也變六居五陽在陰中是謂王假有廟用九居之中正而通木道乃行故曰利涉大川位當故利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

九來居五中正而通故曰剛來而不窮以柔得五變

則剛應故曰柔得位乎外而上同五在陰中是爲王乃在中巽木在上而五多功故曰乘木有功○巽爲木利涉大川木道乃行巽象也乘木有功乘木舟虛亦巽象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上故乘木有功享帝立廟王乃在中也

初六用拯馬壯吉得

用九拯五剛壯于中動乃不窮故曰用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

上拯下故順

九二渙奔其机悔亡 得五變爲九渙得所止乘木有功故曰渙奔其机无渙躬之悔故曰悔亡

象曰渙奔其机得願也

剛得志故曰得願

六三渙其躬 失无悔 得變陰居五則陽失位是爲渙其躬用九居之剛中發外得願悔亡是以无悔

象曰渙其躬志在外也

六四渙其羣 失 元吉 得 渙有丘匪夷所思 得

九變去五失其同類是謂渙其羣用陽居之其道大光故曰元吉有九在上渙止得所故曰渙有丘剛中而應心乃不傷故曰匪夷所思○心病則思夷匪夷所思則心不病卽得願之意義與獲明夷之心同

象曰渙其羣元吉光大也

陰在陽來故光大

九五渙汗其大號 失 渙王居无咎 得

汗陽奔而汗出也號號咷也五變爲柔陽散失位是爲渙汗其大號用九居正王位乃當无渙汗之咎故曰渙王居无咎○汗液也汗出于心在內爲血在外爲汗渙汗渙血陽變爲陰之象也

象曰王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎失得

變六居五陽傷于陰是爲渙其血用九居之陰遠去五陽自中出无渙血之咎故曰去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

遠害謂遠陰柔之害

☵☱ 兌下坎上

節亨 補 苦節不可貞 失

節止也用九止五當位甘節故節亨變六乘五止失其正苦節貞凶是謂苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

變六居五內外不應是爲剛柔分用九居之陽乃在

中故曰剛得中變柔失位節不以正是以其道窮兌
說坎險而行有尚故曰說以行險陽爻陽位當節而
節故曰當位以節五中九正節安而亨故曰中正以
通天地節以下則因節亨而極言之

象曰澤上有水節君子以制數度議德行
澤上有水當位以節制數度議德行中正以通也

初九不出戶庭无咎 得
以九居五時止則止无道窮之咎故曰不出戶庭无
咎

象曰不出戶庭知通塞也

知通塞故動靜不失其時

九二不出門庭凶 失

變陰居五陽入不出止失其正苦節貞凶是謂不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

時行不行是為失時極

六三不節若則嗟若 失 无咎 得

九去五位時止不止則有苦節之嗟是謂不節若則

嗟若用九居之不出戶庭何咎之有故曰无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

懼而知變斯无咎矣

六四安節亨 得

以九居五當位而節中正而通節之甘者也故曰安節亨

象曰安節之亨承上道也

以五承九故曰承上道

九五甘節吉往有尚 得

五居位中安節而亨故曰甘節吉其道上行故曰往有尚

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶失悔亡得

用柔居五乘剛失中不可貞而貞是謂苦節貞凶變剛得中化苦爲甘道乃不窮故曰悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞得

中實有信曰孚用九居五剛能久中故曰中孚五有
中德化邦及物故曰豚魚吉乘木有功中正而通故
曰利涉大川位正當故利貞
彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚
吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃
應乎天也
柔在內謂六退居二剛得中謂九進得五內說外巽
故曰說而巽中實有信下觀而化故曰孚乃化邦中
孚之至信及於物故曰信及豚魚舟楫之利以濟不

通故曰乘木舟虛中孚利貞五與九應故曰應乎天

○豚魚皆柔物而剛其鬣有柔內剛中之象姤言羸

豕亦曰包魚象與此同

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

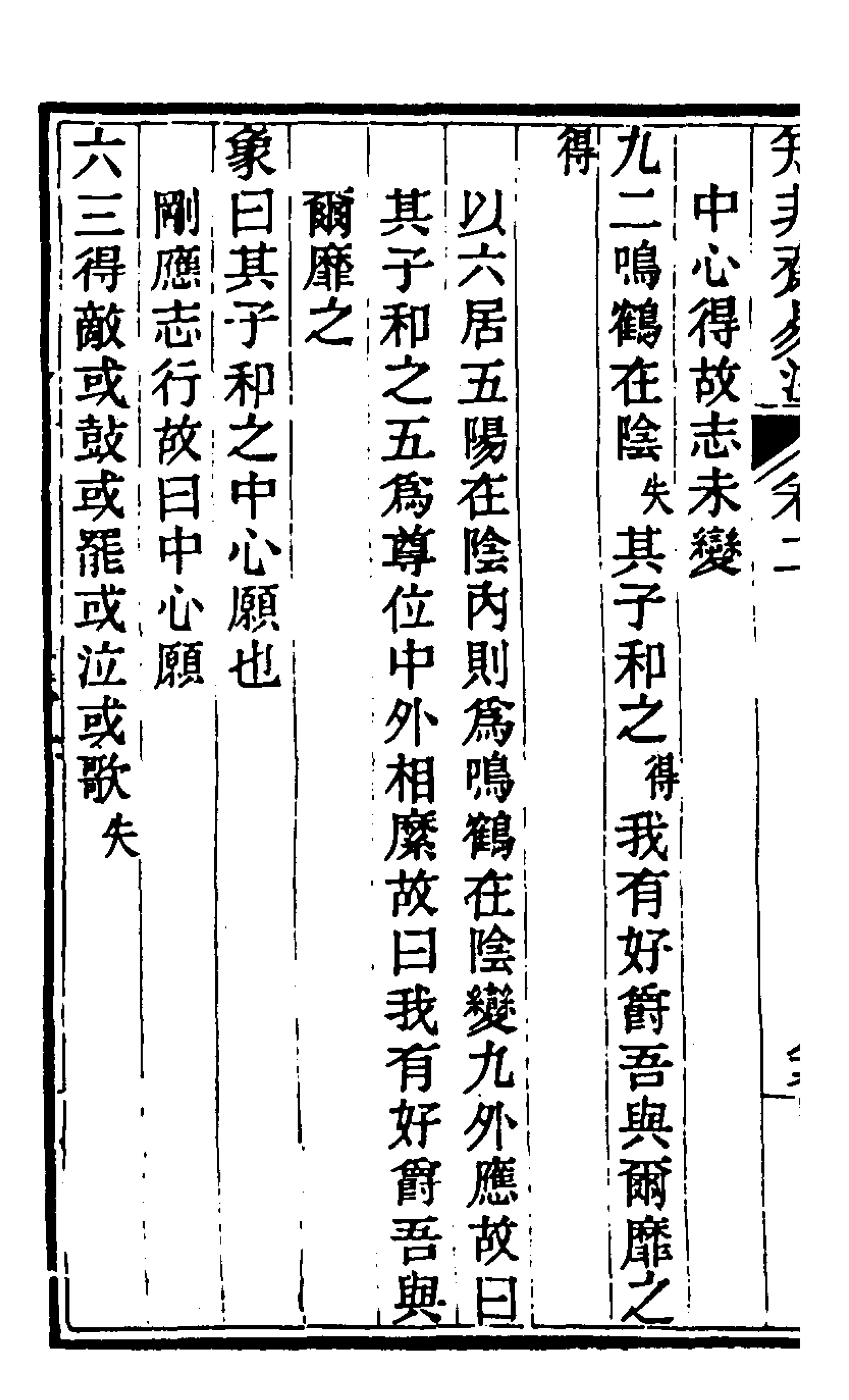
澤上有風利涉大川議獄緩死柔在內而剛得中也

初九虞吉得有他不燕失

虞安也用九居五中心得願故曰虞吉變而爲陰有

孚不終安化爲危是以有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

中心得故志未變

九二鳴鶴在陰失其子和之得我有好爵吾與爾靡之得

以六居五陽在陰內則爲鳴鶴在陰變九外應故曰其子和之五爲尊位中外相靡故曰我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

剛應志行故曰中心願

六三得敵或鼓或罷或泣或歌失

變陰乘五以柔敵剛是爲得敵進退无恆則或鼓或罷憂樂失正則或泣或歌○敵謂柔與剛敵得敵敵剛上下敵應皆是

象曰或鼓或罷位不當也

五剛六柔則位不當

六四月幾望馬匹亡失无咎得

變陰在上與陽相敵則爲月幾望九不在五剛行失類則爲馬匹亡用九居之位正而當有孚攣如无得敵之咎故曰无咎

象曰馬匹亡絕類上也

以柔在上則剛失類是爲絕類上

九五有孚攣如无咎 得

用九居五有孚在中與外相牽故曰有孚攣如位正

而當无得敵之咎故曰无咎

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶 失

雞曰翰音巽象以六居五柔登天位而不知變則有

飛鳥之凶是謂翰音登于天貞凶○翰音登于天義

與飛鳥遺之音同

象曰翰音登于天何可長也

☳☶ 艮下震上

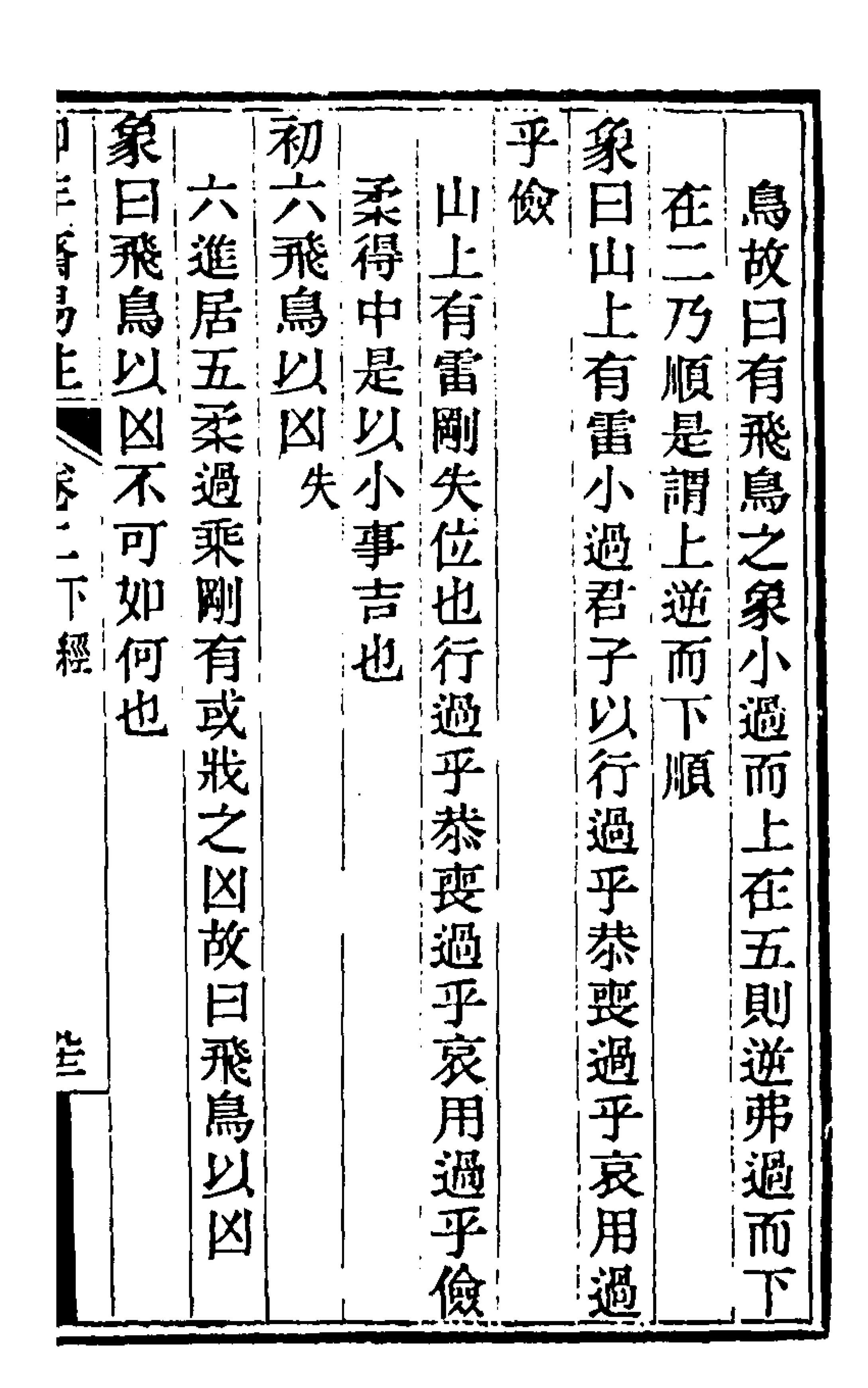
小過 失 亨利貞 得 可小事 得 不可大事 失 飛鳥遺之音 失 不宜上 失 宜下 得 大吉 得

小過陰過而居五位也變九居五大亨以正是謂亨利貞二柔得中故曰可小事五剛變柔失位不中故曰不可大事以柔在上翰音登天故曰飛鳥遺之音五為陽位小不可過故曰不宜上二為陰位小下乃

順故曰宜下陰退陽進大亨以正是以大吉○小事
謂用柔之事大事謂用剛之事

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

陰過乎五變則大亨是謂小者過而亨小過之時以大居正時行則行是謂過以利貞與時行以六居二故曰柔得中九不在五故曰剛失位而不中卦象飛

鳥故曰有飛鳥之象小過而上在五則逆弗過而下在二乃順是謂上逆而下順

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷剛失位也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉柔得中是以小事吉也

初六飛鳥以凶 失

六進居五柔過乘剛有或戕之凶故曰飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

不宜上而上凶由自取故不可如何

六二過其祖遇其妣失不及其君遇其臣无咎得

柔過尊位五變遇陰故曰過其祖遇其妣五君二臣上不及五下退遇二二柔乃得中无小過之咎是謂不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

小不宜上故曰臣不可過

九三弗過防之得從或戕之凶失

小不可過防有災眚是謂弗過防之以六過五不宜

上而上則外戕之故曰從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之得往厲必戒勿用失永貞得

柔下得中則无或戕之凶是以无咎上不過君而下遇臣是爲弗過遇之小往而過則有災眚故曰往厲必戒五不用六是謂勿用用九居五以大而終是爲永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當故不可過以柔終故不可長

六五密雲不雨自我西郊[失]公弋取彼在穴[得]

小過乎五雲陰於上陽自下往故曰密雲不雨自我西郊五變爲剛取六之陰是爲公弋取彼在穴○公弋取彼在穴義與公用射隼于高墉之上同

象曰密雲不雨已上也

陰已在上故曰已上

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚[失]

小不遇二而過乘五故曰弗遇過之往厲不戒離弋而凶故曰飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

小過乎上故曰已亢

☵☲離下坎上

既濟亨小利貞得初吉得終亂失

險已出曰既濟以六居二二柔退而亨故曰小亨五剛二柔各當其位故曰利貞柔中乎內九五位正故曰初吉變六止五終失其正則成未濟是謂終亂○亨小疑係小亨之訛觀象傳可見

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔

得中也終止則亂其道窮也

柔得中故曰小者亨九五六二上下位正故曰剛柔正而位當六在二故曰柔得中剛失位是以其道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火當位既濟之象思患豫防終止則亂也

初九曳其輪 得 濡其尾 失 无咎 得

五剛得中故曰曳其輪變則未濟是爲濡其尾用九居五能曳其輪乃无濡尾之咎故曰无咎○曳其輪既濟也濡其尾未濟也

象曰曳其輪義无咎也

曳輪既濟故无咎○車有輻曰輪說輻剛失中也曳輪剛得中也

六二婦喪其茀失勿逐七日得得

婦人乘車設幃自蔽曰茀變陰居外柔失所蔽是爲婦喪其茀用九居五剛止中道七日來復故曰勿逐七日得○曳其輪剛得中也喪其茀柔失中也

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之得小人勿用失

用九居五剛位中正伐陰不服故曰高宗伐鬼方用剛克柔久乃獲濟故曰三年克之用六居五終止則亂不利即戎是謂小人勿用○高宗武丁也殷人高而宗之故曰高宗鬼方陰方陰方之象

象曰三年克之憊也

久而後克故憊

六四繻有衣袽終日戒失

帛邊曰繻衣袽敝衣也以六居五柔在上位是謂繻有衣袽九陽不中懼不克濟是以終日戒○柔在上

體象衣在下體象裳在中象帶

象曰終日戒有所疑也

中實變虛則有所疑

九五東鄰殺牛失不如西鄰之禴祭實受其福得

用六鄰五中虛无實變而有孚祭則受福故曰東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時謂得天時吉大來謂福自陽來

上六濡其首厲失

用六居五陽剛失位爲柔所濡有未濟之危是爲濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

☵☲ 坎下 離上

未濟 失 亨 得 小狐汔濟濡其尾无攸利 失

險未出曰未濟亨柔退居二得中乃亨也六陰在五幾濟而濡其尾故曰小狐汔濟濡其尾以柔乘剛所行不順未濟征凶故曰无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无

攸利不續終也雖不當位剛柔應也

六得二是謂柔得中險未濟故曰未出中柔終五位剛失不復故曰不續終二五不當變則既濟是謂雖不當位剛柔應

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

爻位不當火水未濟辨物居方則剛柔應

初六濡其尾吝

用六居五乘剛未濟而不知變故曰濡其尾吝失

象曰濡其尾亦不知極也

險不知止故曰不知極

九二曳其輪貞吉 得

用九居五中行曳剛是謂曳其輪當位而濟是謂貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

中以行釋曳輪正釋貞吉

六三未濟征凶 失 利涉大川 得

用六居五乘剛失位濡其尾吝故曰未濟征凶用九居五曳輪貞吉中正而通是謂利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

六居五故位不當

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 得

用九居五有既濟之吉无未濟之悔是謂貞吉悔亡陽動伐陰是謂震用伐鬼方以正成功克敵受賞是爲三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

剛得位則志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉 得

用九居貞有志行之吉无征凶之悔是謂貞吉无悔

五有陽德得九而明是謂君子之光中實有信是謂

有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

光明在上則其暉吉

上九有孚于飲酒无咎得濡其首有孚失是失

用九居五剛能久守于食有福无不知節之咎是謂

有孚于飲酒无咎變六居之上既无陽中亦失實故

曰濡其首有孚失是序卦所謂物不可以終濟故受

以未濟終焉此爻是也○有孚于飲酒无咎需于酒食也濡其首有孚失是困于酒食也

象曰飲酒濡首亦不知節也

當止不止故曰不知節

知非齋易注卷二終

長男尙賢校